退思易話

退思易話第六策

安康王玉樹

各家異義

天位地位乾鑿度謂三畫以下爲地四畫以上爲天易氣從下生故動於地之下則應於天之下[illegible]故初以四二以五三以上爲應則是外卦皆天內卦皆地而無人道矣文言孔子申彖象之意也而梁武帝又以爲文王所制也坤上六龍戰鄭元謂聖人喻龍君子喻蛇上六爲蛇雜以龍是增一蛇象矣蒙初筮比原筮荀氏以再三爲三與四王應麟以蒙二在內卦爲初比五在外

卦為原然蒙言再三不止於再徐進齋謂二當初筮之中上居再筮之上則以居三為三而居中又何云初也

師丈人吉子夏改為大人以此毒天下王肅蜀才崔憬俱改毒為毒謂亭毒也師何以亭毒天下哉師或輿尸先儒多云輿者衆也尸者主也夫師亦訓衆衆或衆主文義不安矣小畜密雲虞氏云密小也兌為小則是小雲不雨矣月幾望或以上變坎為月或以先天坎位西後天兌位西故兌即為月夫小畜之上變坎則之需為雲何云既雨兌之為月何獨言於上也

蠱巽先庚先甲之義馬融以艮為先甲巽為後甲先後

各三日則三乃無定之詞虞翻以先甲三日賁時後甲三日無妄時以爻變爲說朱震因推明之謂蠱一變大畜乾納甲再變之賁離爲日乾三爻在先先甲三日也三變頤四變噬嗑離爲日五變无妄乾納甲乾三爻在後後甲三日也顧何以變自初至五而不及上乎蘇子瞻謂日有六甲先甲者甲子甲戌甲申後甲者甲午甲辰甲寅先庚者庚午庚辰庚寅後庚者庚子庚戌庚申然於巳日乃革豈其全用巳日耶吳寅謂先天甲在東離位逆數離震坤三位至艮順數離兌乾至巽顧離之一位又爲先又爲後何也吳澄引漢書元鼎元年詔曰先

甲三日後甲三日丁酉拜兕于郊注云內事用柔辛丁皆柔也然於卦意何取來知德易同於馬氏然謂巽先於甲艮後於甲則先後又互異而其釋巽又舉圓圖謂艮巽夾兌庚方於西抑知先天之庚乃坎也豈兌乎胡煦於巽則由兌順數逆數各三位為說於蠱則謂月滿象乾之陽巽陰始艮陰盛兩皆自消乾出故借純乾發始終之義夫陰消陽何以治蠱哉

泰六五帝乙歸妹荀爽以為湯京房載湯嫁妹之詞虞翻以帝乙為太丁之子紂之父蓋以左傳哀九年陽虎筮遇泰之需曰微子啓帝乙之元子也後儒又謂坤為

乙又有謂甲乙皆木者不幾於張邯之皇帝莽乎臨八月有凶鄭元以爲周建子之八月荀爽以爲兌乃夏建寅之八月也范長生以爲否乃殷建丑之八月也更有以少陰數八爲說而盡黜諸家者則陳念祖也噬嗑利用獄李過遂於六爻皆以獄辭謂五君四臣二三吏因有以滅鼻滅耳爲劓刵之刑得金得矢爲鈞金束矢者卽王肅謂金矢所以獲野禽故食之反得金矢恐亦曲解也

復七日來復李鼎祚謂剝盡於九月隔坤一卦六爻爲六日復一陽生爲七日又有謂卦氣起中孚六日七分

之後者矣坊記引不耕穫不菑畬下有凶字後儒或遵之以未富無獲富之理論語及緇衣引不恆其德或承之羞無貞吝字後儒或據以刪經矣大過老夫女妻老婦士夫之說先儒多以初本爲少上末爲老任啓運易學洗心謂乾初甲子巽初辛卯乾長於巽三十八歲乾上壬戌兌上丁未兌長於乾十六也

又七日來復之義自子夏京房陸績虞翻皆以陽涉六陰極而反初爲七日劉遵周易異議論獨謂天行壢次有十二陰行其六陽行其六當於陰六陽失位至於七則陽復本位此周天十二次環轉反覆其數如此施之

年月日時竝同故一日之中七時而復一月之中七日而復一年之中七月而復一紀之中七歲而復胡旦又斥爲妄論也

咸彖咸感也王應麟有咸感無心兌說無言之說然何以解於夬決之無水也九三象亦不處也虞謂巽爲處女以艮陽入兌陰故不處也九五咸其脢馬以爲背鄭以爲脊肉虞以爲夾脊肉王肅以爲在背而夾脊陸佃以爲喉中脢核也晉卦康侯毛奇齡謂周禮民功曰康謂其有功於民然周禮乃民功曰庸非康也九四鼫鼠九家以爲螻蛄游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上

也綠不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五技皆窮四爻當之明夷箕子周必大曰文王重爻之時紂雖虐而商未危箕子尙爲商臣其明未夷故趙漢賓蠡爲萬物荄茲之說也六二夷於左股馬王皆作左般云日隨天左旋姚信又作右槃也

家人父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦荀諝謂五父四子三兄初弟則子乃女子而兄弟不知爲父行爲子姓矣虞謂五父三子初兄三弟初夫四婦則兄在弟下婦在夫上矣李鼎祚謂五父二母則母居子婦下矣朱震謂乾父坎子坎夫離弟巽長女離中女爲兄弟則兄弟乃女

兄弟而離爲婦又爲弟且巽女無夫矣吴澄謂上象父亦象母則一爻兼兩人即謂儀禮饋食妣配考不别設位此乃死父非生父矣毛奇齡謂父在六爲陰同於母母在一爲陽同於父則有兩父兩母矣即本義上父初子父無母配而三五外又增一子矣

損六五十朋之龜鄭虞兼舉爾雅十龜則以十龜爲十朋矣崔憬謂兩貝爲朋則以新莽之制說經矣侯果謂兌爲澤龜艮爲山龜坤爲地龜震爲木龜坤數爲十亦以十龜爲十朋又有以兩龜爲朋者則十朋乃二十龜也困初六株木九家以爲枯程子謂無枝葉仲氏易又

以爲根也井彖羸瓶馮椅謂瓶文作井瓦器也古無桶故不取巽木象韓信以木罌渡師如尊罍古皆用木疑古以木爲瓶從缶則又瓦爲之也任啓運引吳準齋謂伏羲時未有井文王時始有井古者掘地及泉以木實其底搆其旁則泥有所護汲不至竭泉眼亦無窒塞也羸者苟以爲拘虞謂鉤羅也初六舊井無禽王弼謂禽所不嚮何楷又引杜詩鸊鵜窺淺井以證也

震震來虩虩陸希聲以爲蠅虎也六二億喪貝虞翻以億爲惜詞干寶以爲歎詞程子則謂億度也豐彖豐大也胡炳文謂日在下雷在上是正晝昏暗雷電大作之

時故不取日象也六二豐其蔀九三豐其沛鄭王以蔀作菩爲席沛作韋爲幡幔虞以日蔽雲中爲蔀日在雲下爲沛呂大臨以沛爲下雨也中孚豚魚吳澄以爲江豚龍仁夫謂江豚一名鱄鯚取其專而孚也先儒又有作遯魚者初九虞吉或以爲虞人且有因鳴鶴翰音而謂虞鳥一名固澤燕爲鳦爵爲雀者上九翰音曲禮雞曰翰音孔謂戴記非周以前書不如止作鳥音也旣濟六二喪紼虞以爲髮王弼以爲首飾荀以爲紱也未濟九四震用伐鬼方或以震爲摯伯名也

九家易謂坎爲可如可貞不可貞可小事不可大事之

類夫可乃言其理何象可言哉周禮小宗伯若國大貞則奉玉帛以詔大貞謂大卜如遷國立君之事宋儒或據此以釋屯五之大貞凶然於小貞何解也需鄭讀爲秀陽氣秀而不直前畏上坎也李陽冰謂需下而字當从天今觀唐武后時碑天字正作而字何可取以說經也歸妹以須虞作需或謂待年或謂天文織女爲貴須女爲賤也

天地之數五十有五大衍之數五十朱子謂河圖洛書之中數皆五衍之而極其數則合爲五十矣李安溪推明其義曰河圖積數五十五洛書積數四十五河圖虛

五數之體也洛書虛五數之用也大衍酌河洛之數之中而兼體用之理之備其說甚精而諸儒辨論紛紜乾鑿度及京房謂十日十二辰二十八宿爲五十其一不用者天之生數也馬融謂太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣凡五十太極卽北辰居位不動而用四十九也荀爽謂卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故四十九也董遇姚信謂五十五減六而用四十九其六以象六卦之數也鄭元李鼎祚謂五十五以五行氣通五行減五大衍又減一故四十九也崔憬謂艮少陽數三坎中陽數五震長陽數七

乾老陽數九兌少陰數二離中陰數十巽長陰數八坤老陰數六總有五十而不取天數一地數四也宋咸謂太極生兩儀則陽儀一陰儀二衍而爲三兩儀生四象則少陽一少陰二太陽三太陰四衍而爲十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而爲三十六通太極之一是爲五十太極者數之所自起而非數也故虛之關朗謂蓍法天地必以五行運於中大耦則五十小奇則五也若舉大去小盈奇虛耦則小奇之五大耦之一皆盈而不用也沈括謂木東金西火南水北土中央四方自爲生數各幷中央之土以爲成數

土止五數不須更待合五行爲五十則大衍數也取四十九者用也羅泌謂一二三四五以生數自乘乘之爲五十有六而一無乘爲五十五一三五七九以奇數自倍倍之爲五十而一無倍爲四十九也王弼謂演天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也郭忠孝謂惟四十九乃得三十六二十四二十八三十二之策非四十九則不可得也劉牧謂天一居尊不動天五退藏於密其用四十九也王宗傳謂去其五以爲大衍之數非去也十其五則五者在其中矣蓋天下之數不出奇偶任舉一義皆有說可以相通愈推而愈有理此

類是矣

邵子天根月窟三十六宮之語朱子嘗述之矣語類云三畫之卦只是六卦即六畫之卦以正卦八加反卦二十有八為三十有六六六三十六也與麻衣易正同邵子謂之暗卦蓋天根者陽生於子月窟者陰生於午而來往即反卦之義都是春者即暗卦之義也而諸儒解者不一謂自乾一至坤八積數得三十六者劉牧也謂三男各五畫共十五畫合乾為十八三女各四畫共十二畫合坤為十八分畫得三十六者鄭樵也謂十二辟卦六陽辟復臨泰大壯夬乾六卦陽長陰消凡三十六爻六陰辟姤遯否觀

剝坤六卦陰長陽消凡三十六爻奇偶配成三十六者鮑雲龍也
謂重卦之象不易者八反易者二十八積八積二十八
得三十六者麻衣易也謂三百六十日每十干爲一旬
以三十六旬爲三十六者方回也其說各異而濮山張
必剛周易濬元又設三說其一謂乾坤坎離不易者四
震艮巽兌反易者二六因四四因二亦三十六其一謂日
出入濛影各十八度共度三十六其一謂乾之策本二
百一十有六何以有二百五十二以加三十六而得坤
之策本百四十有四何以爲一百有八以減三十六而
得也又沈青崖論三十六宮指方圖言方圖縱橫各得

八卦其外園迴環二十八卦象如城垣除此分圖則中列六六三十六卦亦一解也

鄭夬蓍書談易變謂乾一變生復得一陽二變生臨得二陽三變生泰得四陽四變生大壯得八陽五變生夬得十六陽六變生歸妹得三十二陽坤一變生姤得一陰二變生遯得二陰三變生否得四陰四變生觀得八陰五變生剝得十六陰六變生歸妹得三十二陰乾坤錯綜陰陽各三十二乾坤大父母也復姤小父母也歸妹者歸宿之地也一時無解其旨者何以秦玠獨知之也白雲子周易元統其一明混元其二明五太其三明

天地其四述乾坤其五示龍圖其六畫八卦其七衍揲蓍其八明律候其九數禮樂之元其十說序卦之由凡二十八宿五行十日十二辰四時八節六律六呂三統五運以至一人之身五臟六氣皆總而歸之於易亦異聞也

伏羲始畫八卦但有其畫耳神農取諸噬嗑但取其象耳夏曰連山殷曰歸藏皆未必有言語文字之可傳今所謂易者先乾後坤名以周易乃文王所演之易也諸儒重卦之說不一王輔嗣等以爲伏羲重卦鄭元以爲神農重卦孫盛以爲大禹重卦史遷等又以爲文王

重卦也

第十八策終

退思易話第七策

安康王玉樹廷楨

篇章

田何之易傳於孔氏上下經十翼離爲十二篇而解者自爲章句此古經也自費氏以下俱有師承其篇章各有不同雖諸家本存亾不一猶可約略言之

費直本不得見矣然錢一本稱其畫一全卦繫以彖辭再畫本卦繫以爻辭又畫覆卦繫以用九用六之辭後以傳字加彖傳之首據此似於每卦之後列彖象繫辭去其篇第之目而冠傳字以總之正與杜氏春秋相同

經自爲經傳自爲傳也先儒雖言費氏以象彖文言解
說易文初未言其分傳以附經也
鄭元本在唐代猶存至宋始散佚僅存文言序卦說卦
雜卦四篇而已據此是文言尙自爲一傳其割附經文
者定爲彖傳象傳耳蓋漢初爲傳訓者皆與經別行及
馬融爲周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而說
經爲注焉鄭氏或師承其意遂仿而爲之也
王弼則更定之蓋不知小象是韻語自坤以下六十三
卦輒分入各爻自乾坤二卦彖傳象傳後各附文言分
乾傳弟一泰傳弟二噬嗑弟三咸傳弟四夬傳弟五豐

傳弟六各以卷首弟一卦爲名釋文以泰傳爲需傳以噬嗑傳爲隨傳與今文不同者蓋由後人因篇頁不均而移併之耳

李鼎祚集解本用王弼本惟以序卦傳散綴六十四卦之首蓋用毛詩分冠小序之例後附王氏略例共一十八卷

胡旦本經二篇傳十篇彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十

胡瑗本經二篇傳十篇上彖一下彖二大象三小象四文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十

王洙本於篇中不載卦辭以卦辭爲一彖辭爲二又分大象小象爲二置文言於上繫下繫之前宋史藝文志所謂古易十二卷出王洙塚者是也

呂大防周易古經上經弟一下經弟二上彖弟三下彖弟四上象弟五下象弟六繫辭上弟七繫辭下弟八文言弟九說卦弟十序卦弟十一雜卦弟十二與東萊呂氏本略同

晁悅之本不分上下更以文言先繫辭通爲八篇謂劉向嘗以中古文易較施孟梁邱經至蜀人李譔又嘗注古文易遂名曰古易

程迥本曰上篇曰下篇曰彖上曰彖下曰象上曰象下曰文言曰繫辭上曰繫辭下曰說卦曰序卦曰雜卦凡十有二篇與康節百源易次序略同

周燔本卦辭前列大象卦辭後列彖傳以彖象文言曰等比經皆低一字以說卦卷首昔者兩段差誤在此附入繫辭上下篇自天地定位以下乃爲說卦首章次乃序六十四卦以雜卦終焉共九卷

呂祖謙本上經弟一下經弟二爲一卷彖上傳弟一彖下傳弟二象上傳弟三象下傳弟四繫辭上傳弟五繫辭下傳弟六文言傳弟七說卦傳弟八序卦傳弟九雜

卦傳弟十共十二卷

稅與權本分爲二篇彖上傳一彖下傳二象上傳三象下傳四繫辭上傳五繫辭下傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十其經卦如乾坤不可反則畫兩卦如屯蒙可反則止畫一卦此古竹書體也

吳仁傑本以爻爲繫辭以今之繫辭爲說卦其言十翼謂彖傳繫辭上下說卦上中下文言序卦雜卦并上下經爲十二卷

方逢辰本以上下經各分一二作四卷乾坤彖辭附入彖傳又附入文言傳說彖處繼以大象傳爻辭附入小

象傳又附文言於小象之下凡傳低一字餘六十四卦倣此與李過本略同

蔡淵本卦辭後列大象次彖傳文言别爲一傳傳則低一字

趙汝楳本卦辭前列大象卦辭後列彖傳次文言次爻辭蓋據漢書儒林傳稱費直惟以彖傳象傳繫辭十篇文言解說上下經疑說卦序卦雜卦皆爲漢儒竄入又以繫辭多子曰字定爲門人所記非夫子之言因置此諸傳惟注經文以象傳散附彖辭以小象散附爻辭猶爲用王弼本其以大象移於卦畫之後以文言散附乾

坤彖傳及小象後并刪去彖曰象曰文言曰等字割裂甚矣

李過本乾卦卦辭後列彖傳次文言釋彖處次大象次爻辭是自乾卦初爻初九潛龍勿用以下即接以象曰潛龍勿用陽在下也又接以文言曰潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏初九曰潛龍勿用何謂也至是以君子勿用也胡一桂譏其顛倒經文與胡震周易衍義同一混亂

馮椅本改繫辭上下爲說卦上中以說卦爲說卦下蓋因漢宣帝時河內女子發老屋得說卦三篇故也亦師

心自用矣

程子本上下經及彖象文言用王弼本以序卦傳分置諸卦之首用李氏集解例

朱子本上下經爲二卷十翼自爲十卷用呂東萊本與呂徽仲晁以道本略同

董楷合程子傳朱子本義爲一書割裂朱子之書散附程傳之後以經文平書十翼之文則下一格書之其本義無所附麗者則倣諸經疏文某句至某句之例朱書其目以別之至元趙采亦用董氏之例爲傳義折衷則漸失漸遠矣

明纂修大全胡廣沿董趙之例遂踵其誤至成矩專刻本義亦用程傳之次弟吏無當矣顧甯人日知錄曰洪武初頒五經天下儒學而易兼用程朱二氏各自爲書永樂中修大全乃取朱子卷次割裂附程傳之後而朱子所定之古文仍復淆亂如彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭後凡言傳倣此乃彖上傳條下義今乃削去彖上傳三字而附於大哉乾元之下象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也乃象上傳條下義今乃削去象上傳三字而附於天行健之下此篇申彖傳象傳之義以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之

說因可以例推云乃文言條下義今乃倂去文言二字而附於元者善之長也之下其象曰象曰文言曰皆朱子本所無復依程傳添入後來士子厭程傳繁多棄去不讀專用本義而大全之本乃朝廷所頒不敢輒改遂即監版傳義之本刊去程傳而以程之次第爲朱之次第又曰今四書坊本每張十八行每行十七字而注皆小字書詩禮記並同惟易每張二十二行每行二十三字而本義皆作大字與各經不同凡本義中言程傳備矣者又添一傳曰以引其文皆今代人所爲云云辨之甚詳然割裂本義以附程傳者實肇於宋之董楷不自

胡廣大全始也今所用者乃成矩重刻之本也
經分上下始於文王有疑上經卦三十下經卦三十四
爲不均者不知卦有對體有覆體覆體者屯倒轉爲蒙
需倒轉爲訟之類是也對體者乾坤坎離頤大過中孚
小過相對而不可覆者也餘皆一卦倒轉爲兩卦故上
經卦三十約之則十八下經卦三十四約之亦十八上
經陽爻八十六陰爻九十四陰之多於陽者八下經陰
爻九十八陽爻百有二陽之多於陰者亦八約爲十八
上經則五十二陽五十六陰共百有八而陰之多於陽
者四下經則五十六陽五十二陰共百有八而陽之多

於陰者亦四或四或八互爲多寡皆有陰陽自然相交之理非苟然也安得謂不均乎孔頴達晁以道謂古者行簡重大分爲二篇者非也

退思易話第八策

安康王玉樹廷楨

字句

周易未經秦火較諸經爲獨完而古字古句多與今異凡有見於釋文集解及諸書者悉裒而輯之庶以見漢學之崖略焉

乾象傳大人造也劉歆父子作大人聚也文言君子體仁京房荀爽董遇皆作體信利物足以和義京房孟喜荀爽陸績皆作利之聖人作而萬物覩馬融作作起鄭元云起也六爻發揮王肅作輝其惟聖人乎作愚人下

結句始作聖人也
坤初六象履霜堅冰魏志作初六履霜無堅冰字後漢書仍作履霜堅冰也文言由辨荀爽作變陰疑於陽荀爽虞翻姚信蜀才皆作凝爲其嫌於无陽也鄭元作謙荀爽虞翻陸績董遇又皆作嗛也
屯彖傳天造草昧宜建侯而不寧鄭元注造成也草草創昧昧爽也而讀曰能能猶安也大象君子以經綸鄭元劉表荀爽黃穎皆作論初九磐桓釋文本亦作盤又作槃六二乘馬班如子夏乘音繩鄭元班作般匪寇婚媾馬融作冓云重婚也鄭元作昏冓云猶會也六三即

虎无虞王肅作麓山足也君子幾不如舍鄭元作機注弩牙也象以從禽也鄭首於用反上六泣血漣如漣本波瀾字當從說文作[illegible]也

蒙彖辭童蒙求我淮南高誘注引作來我釋文一本作來求九二包蒙鄭元作苞云當作彪彪文也六五象順以巽鄭云當作遜上九擊蒙馬融鄭元皆作繫蒙

需鄭元讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也彖傳位乎天位作涖乎天位大象雲上於天王肅作雲在天上晉太尉薛貞歸藏作𩃬𩃬古需字九二需於沙鄭元沙作沚云接水者九三致寇至鄭元王肅寇皆作戎

訟彖辭有孚窒鄭元作有孚咥云咥覺悔也九二歸而逋其邑人三百戸釋文逋補吳反徐邈方吳反象患至掇也鄭元作惙陟劣反憂也上九或錫之鞶帶鄭元注佩鞶之帶王肅作槃終朝三褫之鄭元作拕徒可反

師彖辭丈人吉崔憬引子夏傳作大人謂王者之師九二王三錫命鄭元作賜命象承天寵也鄭元云寵光耀也王肅作龍與下邪叶六五田有禽徐邈作有擒

比惠定宇謂當作邶初六有他吉釋文作它吉九五王用三驅鄭元作歐

小畜九三輿說輻釋文輻本作輹六四血去馬融作恤

去九五有孚攣如子夏傳作戀思也上九尙德載京房虞翻德皆作得月幾望子夏傳作近望

履彖辭履虎尾不咥人鄭元咥作噬彖傳履帝位而不疚陸績疚作疾九四履虎尾愬愬馬融作虩虩上九視履考祥鄭元祥作詳云履道之終考正詳備也

泰大象后以財成天地之道荀爽作裁成初九拔茅茹以其彙征茅鄭音苗傅氏云彙古律字美也古文作菁董遇作貴出也鄭元云勤也九二包荒虞翻作包巟鄭元云荒讀爲康虛也六四翩翩古文作偏偏王肅作篇篇子夏云翩翩輕舉皃上六城復於隍子夏作堭鄭元

云隍壑也

否九四疇離祉鄭元疇作㗟九五休否鄭注休美也見

文選繫于苞桑鄭注苞植也見李氏集解

同人九四乘其墉李氏集解作庸

大有九二大車以載蜀才作大輿九四匪其彭子夏彭

作旁虞翻作尪象明辨晳也鄭元作明辨遰也云讀如

明星晳晳之晳虞翻作折陸績作逝王廙作晣

謙子夏鄭元皆作嗛象傳天道虧盈馬融作毀盈福謙

京房作富謙大象君子以裒多益寡鄭元裒作捊云捊

取也董遇荀爽蜀才同六五利用侵伐王廙作寖伐

豫彖傳四時不忒京房作貣大象殷薦作隱薦六二介於石古文作砎馬融作扴云觸小石聲六三盱豫子夏作紆京房作汙姚信作盱云日始出也引詩盱日始旦六四由豫馬融作猶豫云疑也朋盍簪古文作貸京房作撍馬融作臧荀爽作宗虞翻作戠陸希聲作捷蓋古無簪字子夏傳云簪疾也

隨彖傳天下隨時王肅作隨之隨時之義作隨之時義大象君子以嚮晦入宴息嚮作鄉初九官有渝蜀才作館有渝

蠱大象君子以振民育德釋文振亦音眞振振仁厚也

王肅育作毓
觀彖辭盥而不薦釋文薦本亦作廌王肅作盥而觀薦
噬嗑九四噬乾胏釋文作𩛥食所遺也子夏作脯荀爽
董遇皆同
賁大象君子以明庶政蜀才明作命初九賁其趾釋文
一本作止舍車而徒鄭元張倫車作輿六四賁如皤如
鄭元陸績皤作燔荀爽作波董遇作槃六五賁於丘園
黃頴賁作世束帛戔戔子夏作殘殘
剝初六蔑貞凶荀爽蔑作滅六四剝牀以膚京房作簠
謂祭器也上九君子得輿京房作德輿董遇作德車

復彖辭朋來无咎京房作崩來初九不遠復無祇悔王肅祇作禔九家作敍六三頻復鄭元作顰復

无妄彖傳天命不祐馬融作右謂天不右行

大畜釋文畜本又作蓄大象君子以多識前言往行劉表識作志九三良馬逐利鄭元作逐逐曰閑輿衛鄭元虞翻陸希聲作日閑輿衛六四童牛之牿釋文無角牛也廣蒼作犝陸績云牿當作角九家作告

頤初九觀我朶頤京房作揣頤六二拂經子夏作弗云輔弼也六四其欲逐逐子夏作攸攸荀爽作悠悠劉表作跾跾云遠也漢書敘傳作浟浟

大過九二枯陽生稊鄭元稊作荑荑木更生音夷謂山榆之實

坎大象水洊至京房作臻至干寶作薦至六三險且枕鄭元作檢且枕注云在手曰檢在首曰枕古本枕作沈六四樽酒古本作尊納約自牖陸績作自誘九五祗既平京房作禔鄭作坻上六寘於叢棘子夏寘作湜劉表作示言衆議於九棘之下也姚信作寘寘置也張倫作置字

離鄭元作离彖傳百穀草木麗乎土王肅土作地九三日昃之離古本昃作厢王廙作昊孟喜作稷不鼓缶而

歌鄭元作擊缶則大耋之嗟京房耋作絰蜀才作咥荀
爽嗟作差下六五戚嗟亦爾子夏戚作嘁咨慙也出涕
沱若荀爽沱作池九四突如其來如鄭元突作𠫓離王
公也離作麗
咸初六咸其拇子夏拇作𨈁荀爽作母解與拇同六二
咸其腓荀爽作肥九四憧憧往來京房作憧憧上六咸
其輔虞翻作酺頰舌孟喜作俠滕口說也鄭元作媵送
也虞翻同
恆初六浚恆鄭元作濬恆九三或承之羞鄭元或作咸
上六振恆鄭元注振搖落也馬融云動也張倫及虞翻

皆作震

遯鄭元作遂九三係遯釋文本或作繫象有疾憊也荀爽憊作備王肅作斃上九肥遯子夏傳肥饒裕也

大壯九三羸其角馬融云羸大索也鄭元虞翻皆作纍王肅作縲張倫作虆蜀才作累六五喪羊于易鄭元音亦謂佼易也陸績作場謂疆場也上六象不詳也鄭元王肅皆作祥云善也

晉古文奇字作晉孟喜晉作齊象辭錫馬蕃庶鄭元讀為藩遮謂蕃遮禽也九四鼫鼠子夏作碩鼠六五失得勿恤孟馬鄭虞皆作矢得勿恤虞云矢古誓字王肅作

得失勿恤

明夷彖傳文王以之箕子以之鄭元荀爽向秀皆作似之六二夷於左股子夏鄭元夷作睇云旁視曰睇京房作胰股馬融王肅作般云旋也日隨天左旋也姚信作右槃云自辰右旋入丑用拯馬壯吉子夏拯作抍六五箕子之明夷蜀才箕作其

家人九三家人嗃嗃荀爽作確確劉表作熇熇鄭元注苦熱之意婦子嘻嘻張倫作嬉嬉陸績作喜喜鄭元注驕佚喜笑之意

睽六三其牛掣子夏作㸷云一角仰也鄭元作犎荀爽

作觭其人天且劓王肅劓作臲上九先張之弧後說之弧京房馬融王肅翟子元鄭元下弧字皆作壺

蹇象傳以正邦也荀爽因漢諱作國初六象宜待也張倫待作時鄭元云宜待時也

解象傳百果草木皆甲坼馬融陸績作甲宅鄭元云皮曰甲根曰宅大象君子以赦過宥罪京房作尤罪九四解而拇荀爽作母

損象辭二簋可用享蜀才作二軌大象君子以懲忿窒欲蜀才懲則作澄釋文作徵窒欲孟喜作恎浴鄭元劉表窒作懫陸績作[illegible]初九已事遄往虞翻已作紀荀爽

違作[illegible]
益六二王用享於帝王廙享許庚反上九象偏辭也孟
喜作徧云周帀也
夬九二惕號荀爽作錫號九三壯于頄鄭元作頯云夾
面也蜀才作仇九四其行次且鄭元作趑趄牽羊悔亾
子夏牽作掔九五莧陸虞翻曰莧說也讀如夫子莧爾
而笑之莧釋文一本作莞陸和睦也蜀才作睦項安世
玩辭曰莧音丸山羊也陸其所行之路也
姤鄭元作遘大象后以施命誥四方京房作告鄭元王
肅作詰初六繫于金柅古本作檷王肅作抳子夏作鑈

蜀才作尨蹢躅古本作蹢躅九二包有魚釋文包本亦作庖荀爽作胞九五包瓜子夏作苞

萃彖傳聚以正也荀爽聚作取大象君子以除戎器荀爽除作慮初六一握爲笑鄭元云握當讀爲夫三爲屋之屋傅氏作渥九二孚乃利用禴蜀才作躍劉表作爚

升鄭元作昇彖辭用見大人釋文本或作利見大象君子以順德姚信作得

困彖傳剛揜也虞翻作弇六三據于蒺蔾唐石經作棃九四來徐徐子夏作荼荼王肅作余余九五劓刖京房作劓劊鄭元作倪伔荀爽王肅作臲鼿

井九二井谷射鮒荀爽射作耶上六井收勿幕荀爽收作㪅干寶勿作网

革上六象其文蔚說文蔚作斐

鼎九四其形渥鄭元作刑剭

震彖辭震來虩虩荀爽作愬愬九四震遂泥荀爽遂則作隊

艮九三列其夤鄭元作䐀荀爽作腎互體有坎坎爲腎

厲薰心荀爽薰作動互體有震震爲動

漸九三婦孕不育荀爽孕作乘

歸妹六三歸妹以須鄭元云須有才智之稱荀爽作嬬

陸績作嬬云妾也六五月幾望荀爽作旣望中孚同
豐象傳日中則昃鄭元作㕩孟喜作稷初九遇其配主
鄭元虞翻配作妃雖旬无咎荀爽旬作均劉昞作鈞九
三豐其沛子夏云沛小也鄭元干寶作韋云祭祀之蔽
膝日中見沫子夏傳沫星之小者鄭元作昧折其右肱
姚信作右股九四豐其蔀鄭薛皆作菩上六闚其无人
姚信作閲孟喜作窒象天際翔也鄭元王肅作祥鄭云
際當爲瘵病也自藏也鄭元諸家皆作戕云傷也
旅九四資斧子夏作齊斧張軌云齊斧黃鉞斧也應劭
云齊利也虞喜云齊當爲齋齋戒入廟而受斧也

巽古文作顨

兌大象麗澤兌鄭元麗作離注併也

渙初六用拯子夏作抍抍取也六四匪夷所思荀爽夷作弟

中孚彖辭豚魚黃穎作遯九二吾與爾靡之京房靡作劘陸績作纖埤蒼作縻六四月幾望京房作近望

既濟六二婦喪其茀子夏作髴荀爽作紱董遇作髢九三象三年克之憊也陸績憊作俻六四繻有衣袽子夏王廙繻作[illegible]古文作襦子夏袽作茹京房作絮

未濟六五象其暉吉也釋文暉又作煇

繫辭上傳在天成象蜀才則作盛象日月運行姚信則作違行乾知大始王肅則作泰始坤作成物虞翻則作坤化剛柔者晝夜之象也虞翻則作晝夜者剛柔之象也易之序也又作易之象也所樂而玩者鄭元玩則作翫虞翻樂則作變彖行而不流京房則作不留樂天知命虞翻則作變天範圍天地之化王肅張倫皆作犯違符裁成也故君子之道鮮矣鄭元以鮮作尟藏諸用則以藏爲臧知崇禮卑蜀才禮作體天下之賾京房賾則作嘖行其典禮則又作等禮言天下之至賾而不可惡也荀爽則惡作亞議之而後動鄭元作儀之而後動有

功而不德作有功而不置言語以爲階姚信則階作機治容誨淫鄭元虞翻皆作野容而虞翻又以誨作悔再扐而後掛京房則掛作卦可與酬酢則酢作醋可與祐神荀爽則祐作侑遂成天地之爻極深而研幾鄭元則作研機蜀才又作揅幾開物成務王肅開作闓六爻之義易以貢京房貢作工荀爽又作功聖人以此洗心京房荀爽虞翻董遇張倫范長生皆作先心洛出書王肅洛則作雒又以尙賢也鄭元作有以尙賢也乾坤其易之緼邪虞翻則緼作韞貞勝者也姚信則作貞稱夫乾隤然孟喜則作退然陸績董遇姚信又作妥然聖人之

大寶孟喜作大保何以守位曰仁王肅仁則作人包犧孟喜京房作伏戲以待暴客鄭元暴則作虣

繫辭下傳象也者像也孟喜京房虞翻董遇姚信像則作象知微知彰鄭元彰則作章見文選西征賦男女構精鄭元構作覯見詩草蟲正義德之修也馬融作德之循也雜物撰德鄭元則作雜物算德

說卦傳以倚數爲奇數者蜀才也以妙萬物爲眇萬物者王肅也以坎爲豕作彘以瘠馬作柴馬者京房也以震爲龍作駹以反生作阪生者虞翻也以馵足爲朱足者京房也以廣顙爲黃顙者鄭元也以矯輮爲矯柔者

京房也作撓者荀爽也以弓輪爲倫者姚信也以亟心爲極心者荀爽也以離爲乾卦作幹卦者董遇也以爲蠃作螺者京房也作蠡者姚信也以科上槁爲科上槀者鄭元也作熇者干寶也以科爲折者虞翻也以黚喙作黔喙者鄭元也更以爲羊作陽者謂養無家女行賃炊爨更賤於爲妾也

雜卦傳盛衰之始也鄭元作衰盛之始也謙輕而豫怠也京房作謙輕而豫治也鄭元又作謙輕而豫怡也治怡爲可協上時來也然怠亦可音苔也蠱則飭也鄭元作蠱則飾也王肅又作蠱則節也節與飭飾義相切也

大有衆也荀爽作大有終也衆與終或得通也

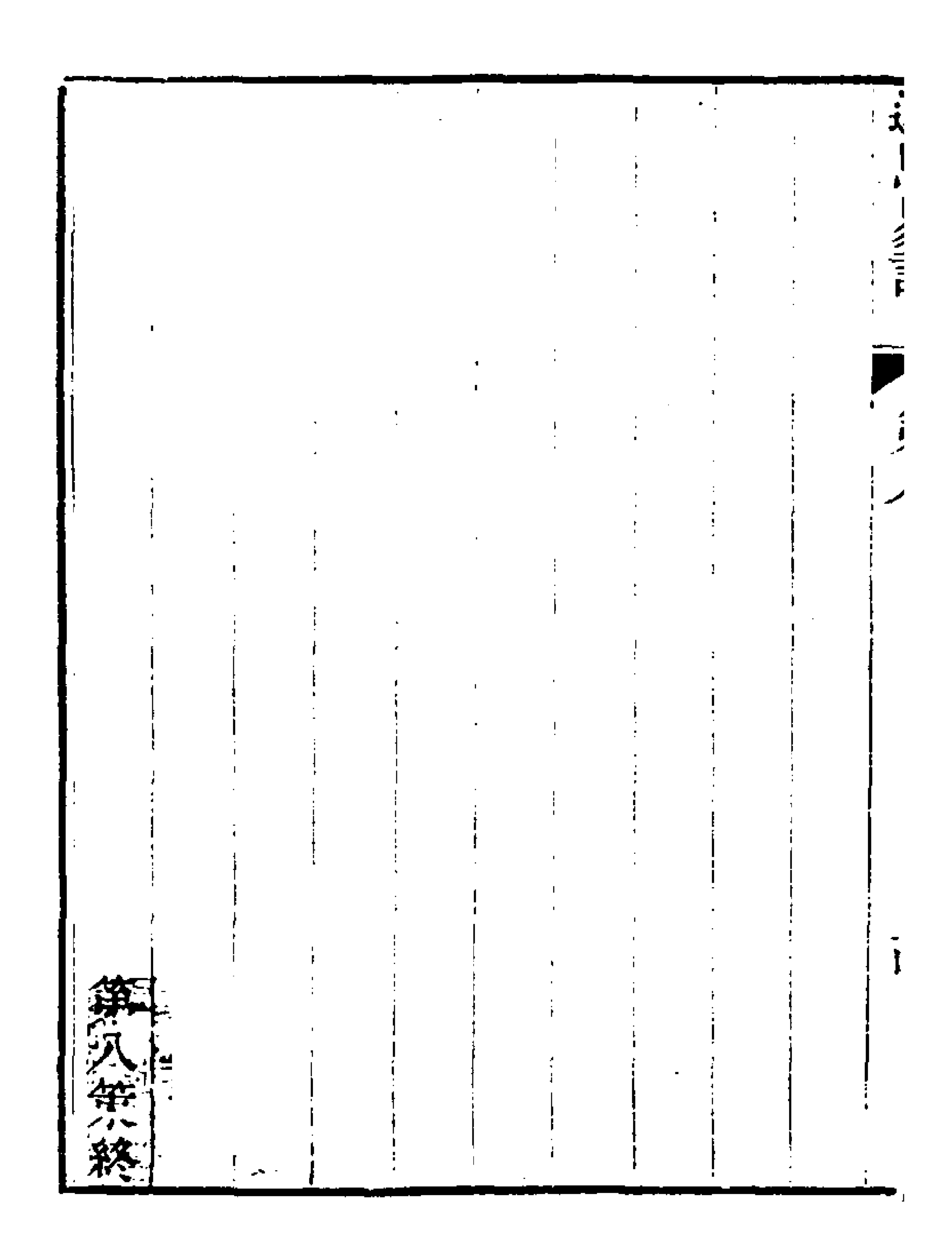
乾九三夕惕若厲无咎孟喜荀爽虞翻淮南子及王弼皆以夕惕若厲為句屯初九磐桓利居貞魏明帝徵管甯用之以磐桓利居為句需象光亨貞吉釋文馬融總為一句九二象惠棟云當以需于沙衍為句訟九二鄭剛中周易窺餘以不克訟歸為句而逋其邑人三百戶為句蠱初六王肅以有子考為句大畜象釋文以大畜剛健為句篤實光輝為句鄭又以日新為句其德連下句讀坎六四舊讀樽酒簋為句貳用缶為句釋文以樽酒為句簋貳為句用缶為句此句讀之不同也

有不以重字爲衍文者有增加者乾九四重剛而不中李光地周易觀象不以重字爲衍文坤文言直方大張倫上增易曰字比象比吉也觀象不以三字爲衍文六三比之匪人王肅不增凶字同人同人曰觀象不從本義爲衍文賁象賁亨黃宗炎不以亨字爲衍文天文也上王弼增剛柔交錯四字吳澄易纂言從之无妄六二釋文一本作不耕而穫不菑而畬增而字益六三告公用圭王肅作用桓圭增桓字升象積小以高大釋文或作以成高大增成字震象驚遠而懼邇也下王昭素引徐氏本補不喪匕鬯四字易纂言觀象並從之漸象君

子以居賢德善俗王肅作善風俗增風字象女歸吉也王肅作女歸吉利貞易纂言從之漸之進也馮椅以之爲漸字之譌歸妹彖所歸妹也釋文或作所以歸妹也增以字繫辭繫辭焉而明吉凶下虞翻增悔吝二字易纂言從之序卦傳故受之以履下韓康伯補履者禮也四字易纂言從之王昭素序曰離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也凡十四字晁以道古易即取此二句增人正文謂後人妄有上下經之辨矣仁傑亦從王晁之論作古周易焉

有刪字刪句者比彖比吉也王昭素刪也字易纂言從

之坎象樽酒簋貳釋文刪貳字易纂言從之離九三則大耋之嗟凶鄭元刪凶字萃亨馬融鄭元虞翻陸績皆刪亨字易纂言從之繫辭以濟不通下釋文刪致遠以利天下六字易纂言從之說卦傳水火不相逮王肅王廙鄭元宋衷陸績皆刪不字序卦傳有无妄然後可畜鄭元作物然後可畜刪无妄字見項安世玩辭若吳澄以繫辭傳中說上下經十六卦十八爻之文定爲錯簡移置文言傳中則大謬矣

第八冊終